牟梨曼陁羅呪經

失譯人名今附梁錄　　詩

若欲受持牟梨曼陁羅必須成驗者
先護三業令極清淨復先定一所有
舍利之塔者即當簡擇好時月日所
謂從白月一日至十五日為好時日
也若用一日作法者亦得即當用其
月十五日最為第一香湯洗浴著新
淨衣隨其力分供養諸佛一切菩薩
及金剛等然燈四盞取其時花以為
供養當與三種白食日別遶塔及曼
陁羅行道一帀誦其一遍如是滿足
一百八遍已若聽来時但眠塔前欲
明相時佛及金剛便現夢中得此感
已隨所有願無不滿足
又誦此陁羅尼滿三万遍五逆重罪
即得除滅若持此陁羅尼求至驗者
不得懷諸貪心應離欲染為一向心
如是誦持無不速驗若能日別誦百
八遍者一切所向無不獲利一切諸
毒所不能害為他行蠱毒亦不能害水
不能漂溺火不能燒疾病疫癘不相

汙染假使國內所有賊難災禍亦不
為害而乃能令眼耳鼻等及於口齒
身諸少分亦無苦痛乃至不為一日
二三日諸熱病等之所為害一切蚖
獸毒惡無更傷及諸禰蠱無終能害
者以要言之一切諸惡無所能為當
知此曼陁羅有如是等大威神力能
除一切諸怖畏事能滅一切諸根本
罪能住一切諸功德住能滿一切波
羅蜜行乃至能令疾至無上正等菩
提若於高山頂上而誦之者所有一
切山谷水陸諸衆生等眼見境處及
見呪師其諸族類盡其報命終更不
墮於三惡道
若於天廟內誦此呪者一切祆神咸
来敬奉若於有龍池中誦其呪者一
切那伽咸来敬奉
若於日前誦是呪者素喇囉闍来下
敬奉若於金剛像前誦是呪者金剛
現身滿其所願
若呪昌蒲滿八千遍而自服之見昌
羅闍所向言說一切無違
若呪胡椒滿八千遍而口含之能令

見者一切歡喜所向教語無敢違者
若呪白芥子滿八千遍散向空中能
令惡風惡雨非時霜雹諸災禍等悉
皆除滅
若呪食鹽八百遍已食婆羅覔者能
令外道諸惡心者惡心自滅悉来歸事
若呪白芥子穪曷羅闍名一呪一燒
八百遍已能令曷羅闍屈曲隨從無
復違逆
若呪安息香八千遍燒之熏著鬼病
者即自吐姓名呪師訶遣其鬼無違
若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身
三頭朱漆脊金裝覆臆先作方壇
若高臺平地隨時作之又以青緑塗
畫其壇壇上施龍其壇四角各一水
瓶各一香爐一燒熏陸香一燒梅壇
香一燒酥合香一燒安悉香又接壇
外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四
角安瓶一盛水一盛水和乳一盛水和酪一
盛水和乳粥一盛水和脂又於壇内
燃燈八盞又以脚極實嬰此云紅藍花未詳及
裝莊嚴其壇又於四角各挿一箭又
以五色線繫圍箭上又作五色幡子

貞

懸其箭頭又將七種穀散其壇內又
用五彩莊飾供設壇上又以當時所
有種種花果盡設壇內於是呪師面
向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍
打龍頭上如是呪打滿八千已大雲
四合即澍甘雨從此已後一切鄔伽
咸並敬奉
若雨過多呪白芥子滿八百遍擲於
有龍水中其雨即止當此呪時一不
得語
若祈雨時疾雲暴風苦霧卒雹乍聚
乍散障其雨者作佉陁羅木橛打於
龍淵岸側則一切障難悉皆散去
若祈雨時被一切障難令雨不得下
者當於壇內畫一毗鄔藥叉取白芥
子八百粒粒呪一遍用打毗鄔藥叉
如是滿足八百遍已能令一切作障
難者悉自被縛不復能障其雨即下
事既了已當用乳汁洗去畫像毗鄔
藥叉甚大歡喜從是已後一切所求
無不如意其持呪者身及衣服一切
常須嚴肅淨潔其根本鼻陁羅功德
略說如是即說呪曰

那麼薩囉婆合二怛他揭多去喃烏唵合二
毗布羅揭陛摩𡰱波路陛怛他多去
達囉合二設你平摩𡰱平摩𡰱平素鉢
囉陛毗末梨娑竭囉鉗苾喋席鉢合二
席鉢合二什伐合二囉什伐合二囉勃陁毗路吉
帝非醯血挂反耶地瑟耻多揭陛涉引訶
上是根本陁羅𡰱法
復次當說牟梨大曼陁囉功德若有
誦滿十万遍者得見一切諸佛誦滿
二十万遍者得見一切菩薩行地誦
滿三十万遍者如入一切曼陁羅巳
持一切呪無不通驗誦滿四十万遍
者得成一切持呪中王誦滿五十万
遍者得見一切修羅宮處誦滿六十
万遍者得見一切地下伏藏誦滿七
十万遍者得見現在未来一切事本
誦滿八十万遍者是人當得寶海三
昧誦滿九十万遍者得一切諸佛真
行正業履妙覺地誦滿百万遍者得
一切諸佛授菩提記若人犯五逆無
間等罪能誦是呪十万遍者如上
重罪一切除滅而得入於不退之位
又得知於一切他心善惡復得眼根

清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨
身根清淨五根清淨業以自莊嚴若
有誦滿十万遍者當獲如上所說功
德滅於如上無盡重罪至百万遍者
二十万各於其中別得無量无邊功
德一一功德倍勝於前

復次先當洗浴著新淨衣取其斛他
梵語蘇乹得石留黃未詳定於銅器中和水研之
置於佛前獻三白食從初八日至十
五日誦持是呪滿十万遍蘇乹得上
當現三相若煗相者取塗額上隨所
去處如意即到而持呪中為一切王
又更誦呪候於額上烟相現時即於
額上取其斛他塗眼睛上應時即見
十方一切諸佛菩薩金剛所在住處
一切諸魔而於此人無敢惡視一切
法要悉皆圓滿一切功德無不成就
又其額上現火相者則得什伐囉泥去
南三昧而於三十三天中獲大尊勝
一切自在

復次若於山頂誦一万遍即於贍部
諸域一切族中獲大尊勝趣昌囉闍
若入有龍水內誦八千遍一切那伽

莫不恭敬若呪白芥子滿八千遍散
於空中能令雨下一切那伽咸當敬順
若能日別誦持此呪其人功德果報
不可得思不可得說
復次取新淨瓮滿盛淨水隨其土地
種種花草及諸樹等皆取其芽嫩軟
顛頭皆置瓮中又取因陁羅訶塞多
健平陁波羅去縛白芥子欝（云是人參似手未詳）
金花栴檀以如是等諸上藥物惣內
水中呪一万遍若在世間一切人等
諸惡病痛當與服之并以洗浴一切
病者悉得除差一切諸罪悉得除滅
亦令一切惡人所作厭蠱自然消滅
又令一切衆人皆生敬重由是呪藥
力故能令是人有大威德若白癩病
及諸癩等服此水者及令洗浴是諸
惡疾即得除差若有婦人小來不產
服此藥水及以洗浴即得產生若復
有人一切不吉所作坎軻常無福祐
服此藥水及以洗浴所向稱心無不
諸順心尒時世尊說心陁羅功德如
是即說呪呪曰
唵摩上尼上拔折㗚二合虎許二合

又隨心呪呪曰

烏唵二合一摩尼達哩二合二虎許二合三泮吒半聲四

復次當說烏波羅大鼻陁羅功德若有誦滿一万遍者能令一切毗那藥劍諸魔眷屬惡神鬼等悉皆俯伏呪師足下以胷著地求哀乞命咸各唱言所有言教敬奉隨順若誦滿二万一千遍者一切諸天之中而得尊勝及諸龍等各来歸向敬事承命若誦滿三万遍者一切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事若誦滿五万遍者所欲事務無問遠近隨其作者稱意成就於彼欲界中向脩羅中諸類衆生一切之中隨意所作皆得信順若誦滿八万遍者一切金剛及眷屬并諸部落皆立其前敬待言教若誦滿九万遍者一切菩薩喜心護念若誦滿十万遍者蒙一切佛皆為現身尒時告言汝善男子所有願者今當滿足十方淨土隨汝意往所有一切陁羅尼呪及一切法汝悉已辦我等一切諸佛今當與汝阿耨多羅三藐三菩提記一切功德一切果報汝今圓

備烏波羅大㝵陁囉功德如是當
依次第即說呪曰
座呪六（諸本皆無已上次數）
嗚唵（二合）一　末㞑軍荼唎二　虎吽（合二）虎
吽（二合）三　莎訶四　此上名座呪
復次結壇呪七
唵末㞑比社曳　馱囉馱囉　虎吽
嗚吽（二合）莎訶
若結壇時即誦此呪呪白芥子七遍
以散壇中
復次十方結界呪八
嗚唵（合二）什縛毀（引）粟多㢈㞑　嚧質
粟你（平）虎吽（合二）虎吽（合二）泮吒（吒半聲）
若結界時取白芥子和香水呪一百
八遍散泮十方即成結界
復次縛一切毗那夜迦呪九
嗚唵（合二）末㞑　娑囉娑囉娑（去）你訶
囉訶囉虎吽（合二）泮吒（吒半聲）莎訶
若辟作障難者毗那樂迦取灰和水
呪二十一遍散泮十方則令一切毗那
夜迦悉皆被縛無有能為障難者也
復次結護身呪十
嗚唵（合二）拔折囉（合二）㢈㞑（合二）㡳（丁里反）乘
金剛呪經　第九張　詩

吒二合底丁里反瑟吒二合虎許二合虎許二合
泮吒吒半聲
若欲護身誦呪自兩手滿一七遍以
自摩頭
復次結淨衣呪十一
嗚唵一二合麼屋毗布㗚二地輕上㗚地輕上
㗚三虎許二合泮吒吒半聲
復次洗手面呪十二
嗚唵二合毗上地余平伐任褐羅揭囉麼
訶麼你呼平虎許二合虎許二合泮吒吒半聲
若洗手面時呪水洗手面周灑身上
復次洗浴呪十三
烏唵一二合蘇你㗚麼羅㮈任二訶囉
訶羅三跛波舍二合必㗚虎許二合虎許二合
莎訶
若洗浴時取白芥子和其淨水呪一
百八遍以浴其身
復次灑衣呪十四
嗚唵二合摩屋多去㗚虎許二合虎許二合
泮吒吒半聲
復次呪索呪十五
嗚唵二合地上㗚地上㗚毗摩羅伽㗚
虎許二合虎許二合泮吒吒半聲

復次呪花呪十六
嗚唵二合薩婆怛他揭路步社摩你平
虎鈝二合虎鈝二合泮吒吒半聲
復次和香泥壇呪十七
嗚唵二合薩婆怛他揭多健平荼末
你娑破上囉𡰪上虎鈝二合虎鈝二合
復次燒香呪十八
嗚唵二合什筏栗多末你平阿鉢囉
句吒蘇上破合上二囉上𡰪上毗迦知上虎
鈝二合
復次燃燈呪十九
嗚唵二合社上嚩上喋路迦喋二多鉢喋三
虎鈝二合虎鈝二合泮吒吒半聲
復次施一切天神鬼等食呪二十
嗚唵二合鉢囉伐囉阿揭囉合上三伐伍婆
囉娑囉虎鈝二合虎鈝二合
復次獻諸天糓米呪二十一
嗚唵二合摩訶莫𡰪步𡃤野上陁囉上陁
囉上虎鈝二合虎鈝二合日別取糓米呪
之於神邊供養
復次日別獻食呪二十二
嗚唵二合摩訶末𡰪一毗上末𡰪二虎鈝
二合虎鈝二合頗囉頗囉虎鈝二合

復次一切然火呪二十三
嗚唵(合二)什(輕)筏(持何反)嘌(輕)娑母囉迦(去音)
鄔母陁囉(上)你虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次用白繩呪二十四
嗚唵(合二)阿噌質嘌摩你 鉢囉(合二)皤
囉跢虎𤙖(二合)
若准摸壇界呪繩七遍乃可施用
復次結加坐呪二十五
嗚唵(合二)跛折羅跛你迦嚂雞 祇嘌扣
嘌虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)泮(吒半吒聲)
復次掐珠呪二十六
嗚唵(合二)蘇鉢囉(合二)筏底(都企反)跢比計麼
你麼你 莎訶
復次初繫念呪二十七
嗚唵(合二)雞薩囉婆(合二)怛他伽跢皤怒
闍皤(上)雞他囉他囉虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
麼你迦鄔(上)你莎訶
復次請一切如来呪二十八
嗚唵(合二)蘇毗布羅鉢羅(合二)縛(半聲)哩徒
嚧徒嚧虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次覺悟如来呪二十九
嗚唵(合二)薩婆(合二)怛他伽跢(去)喃婆俞
社犬怛羅怛羅虎𤙖(合二)麼屋迦鄔寧

莎訶
復次請菩薩呪三十
嗚唵二合薩毗布羅婆馱你去訶囉虎䣂二合
復次請一切諸天及龍呪三十一
嗚唵二合阿㗚三麼耶跋折𠼝 陁囉
陁囉嗚䣂二合
復次請四天王呪
嗚唵二合麼你毗迦𤛓伍 嗚䣂二合
復次結護
嗚唵二合輸婆麼𡰪胡嚧胡嚧 唬䣂
二合此上名呪弟子呪
復次入壇持呪
嗚唵二合薩囉婆二合怛他伽跢跋折利
二合你陁囉陁囉 虎䣂二合虎䣂二合
復次送呪
嗚唵二合比羅毗上囉時曳二合伽伽那婆
四你囉吼囉吼 虎䣂二合此上名呪一切處食供養呪
復次送諸天呪
嗚唵二合薩囉婆二合多他伽多屈羅嚧
地丁里反伍寧轄娑末囉比伽帝㗚羅㗚羅
虎䣂二合莎呵此上名發遣呪一切處用
復次送賢聖巳乞願護念呪
嗚唵二合末𡰪 蘇䣂 婆你平毗上迦上縛

底洛 叉多滿虎許 二合
其牟利㬰陁羅於槃大㬰陁羅烏波
囉大㬰陁羅如是三呪功能略尒若
廣說者不可窮盡依前三呪作法畢
已隨其一一欲持之者要當先誦滿
八百遍一切法事皆須明熟自餘作
法一一須具則令所作一切神驗若
能如是受持之者一切生死重罪皆
悉除滅一切煩惱大海皆悉枯涸無
上菩提疾至無疑精勤誦念速登佛
果比至成佛已來功德無盡以歡喜
心而誦持者必得不退之位於一切
世間能轉法輪烏波囉大㬰陁囉功
德如是即說呪曰
烏唵 二合 麼㕧馱㗚 㖡許 二合 泮吒 吒半聲
復次入道場時香水自灑潔淨呪
嗚唵 二合 摩訶毗布羅鉢囉 二合 底 丁利反 瑟
恥跢悉提阿鞞 去 詵 去 遮麼耶迦薩囉
婆 二合 怛他伽多毗䙰𠿒 破囉破囉三
破羅虎許 二合 虎許 二合
若入道場時取香水一掬呪已自灑
能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入
道場

復次結蓮花座呪

嗚唵 合二 牟你麽你 鉢囉 合二 婆伐嘌

非藍破揞 麽尼波羅 合二 薜涉訶 去

尒時拔折羅半挪從座而起向於佛
足合掌恭敬白佛言世尊唯願說於
母陁羅法願具解尒時世尊告金剛
言若人識願行此法者常當誦念牟
唎曷陁羅於嘌大曷陁羅烏波羅大
曷陁羅如是三呪精勤誦念勿令間
斷又當常須供養金剛供養觀世音
菩薩文殊尸利菩薩弥勒菩薩尊又
當日別香泥塗地別燒名香幷種種
花供養十方諸佛菩薩一日三時至
心礼拜對十方佛一切菩薩金剛之
前求哀懺悔至誠殷重願得呪驗
復次諦聽礼懺願已當知
第一印者先端身結加趺坐即以手
指作母陁羅右肘當蹲屈其食指押
大指端展餘三指次展左手印押右
掌引當心上至心向佛一不傾動想
佛容㒵慈悲護念如是諦觀令意不
散捧結其印至心誦呪當令滿足二
十一遍即說呪曰

嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭跢憶唎大摩
儞什伐囉合二伽儞阿比瑟跢合二耶虎許合二
結此印者卽為得於十方一切諸佛
心毋陁囉無有異也於佛無上菩提
獲大功德福聚今為汝說若有人於
百千刼恒河沙刼以七寶莊嚴供
養無盡供養所獲福報比於結印持
呪功德百千万分亦不及一汝今當
知若欲作印應當澡身淨服以龍腦
香檀香麝香塗其兩手然可恭敬結
如上印作是法者能令惡業一切破
滅若有病人應死臨命得見此印其
病卽差還更增壽其印威力功德如
是由是義故名為因鉢路婆如意珠
清淨名佛心印未詳
復次第二印者左肘當跨平展仰
掌卽屈無名小二指以大指頭柱兩
指端仰側當心小拉其頭微開其眼
少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心
念佛不令散動誦持此呪二十一遍
卽說呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他伽跢呼各反鉢囉合二
毗囉迦囉麼儞虎許二合

結此印者即爲得入十方一切諸佛
法藏等無有異亦爲入於一切諸佛
曼陁羅也即爲攝入一切諸佛眷屬
如是人者百千劫来重罪惡業消滅
蕩盡無復餘累亦如已作十方諸佛
壇印一等
若爲十方所有一切作障難者若魔
惡龍比怛野(二合)陁羅等如彼呪師踏
頭無異其諸魔等如被火燒十方一
切諸族種類所作障難呪師但當以
念佛心結此印者是諸種族悉以胷
膺者地求哀歸命當是之時其諸族
類見印聞呪而更蒙益消其惡心獲
大福聚由是義故名爲一切諸佛心印
復次第三印者展右手仰著膝上
屈中指與大指甲相拄少低身面次
展左手掩左脇横當心平以大指押
中指無名二指甲直舒招指及小指
作寛大眼専視不顧慈悲三昧心莫
異念身意不動即誦呪曰
嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他伽跢 阿鞞三勃
陁䟦折㘑 虎許(二合)虎許(二合)虎許(二合)
若結此印者十方一切諸佛同以善

貞乙

心共讚是人加其福德一切諸佛常
共攝護猶如慈母鞠所愛子一切賢
聖各命其人呼去佛子汝今學習持
此法故當與一切諸佛作子百千那
由他俱胝恒河沙數諸佛皆大歡喜
以歡喜心攝受於汝以是義故當知
此印與一切諸佛等無有異故号此
印名為波羅薩羅摩尼鉢醯摩訶母
陁羅 名廣大摩尼秘密印
復次第四印者先當合掌各屈中
指無名二指雙屈大指入於其內長
展二小指似如相著似如不著當其
心者如小曲身小低其頭揚舉兩眉
大開其眼如有瞻仰一心想佛於一
切衆生起慈視心念念相續一心一
意勿令間斷便舉印頂戴當欲結印
即誦呪曰
虎吽二合虎吽二合泮吒吒半聲 卍
欲解印時呪曰
嗚唵二合薩囉婆二合怛他伽跢一阿地瑟
旦麼你二合虎吽二合虎吽二合泮吒吒半聲
如是結護有大威力由是義故名為
麼訶麼尼博囉破囉底瑟旦鉢醯南
牟梨呪經 第十八張 寺

摩訶毋陁囉大摩尼周遍住秘密印
復次第五印者當作盤龍結加趺坐
合掌繫念自想其身猶如金剛等無
有異即以金剛手自摩其頭從頂至足
復作是念當願此身速坐十方猶如
金剛猶如佛身願已合掌即當結印
以二大指二招指各頭相拄交二中
指屈入掌內舒二無名指令使直竪
交二小指還屈入掌內便以其印拄
地及左右二膝又復從頂向下左右
用身摩之訖已即以印當齊翼其二
肘身如向前屈伍而坐即誦呪曰
嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭跢鉢囉二合皤
羅二合麼尼嚕止喋 虎許二合虎許二合泮吒半聲
若結此印已於所坐處十方周匝悉
為金剛無有疑妄此人如得諸佛座
處彼一切魔諸惡人等不信佛者無
能有便得見其人由此義故名為一
切諸佛金剛師子座印
復次第六印者結加趺坐先當合掌
屈二小指令背相著屈二大指各捻
小指第一節側交二無名指屈押二
大指背上屈二中指令背相著各已

牟梨呪經 第十九張 詩

甲側押二無名指其二招指如令相
離高過頂後即誦呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭多毗布羅
三婆鞞虎鉡合二虎鉡合二
若結此印時六十八千恒河沙數諸
佛即同授與一切諸佛一切伏地遮反遠
記即授此人悉速驗記是故此印名
為達摩揭囉阿地瑟旦摩訶母姪羅
阿世伽母達羅南
復次第七印者先合掌以兩手掩心
右居其上次以右手大指招指甲端
相拄便擧左手聚其五指如合蓮花
仰右手掌覆左蓮手拄於掌內作慈
念觀即誦呪曰
唵薩囉婆合二怛他揭跢 三麼耶 麼
你跋折喍 虎鉡合二虎鉡合二
一切佛同結此印方轉法輪結此印
故十方世界六種震動由是義故名
為一切諸佛轉法輪印
復次第八印者先結加趺坐右脚押
左令左脚大指拄地端直正身平展
右掌掩左肋下橫與齊准即屈招指
搯大指節中圓若輪形仰置其手次
千臂呪經 第二十張

以右手還結此輪仰右掌中作大精
神威風面狀自顧其身即誦呪曰
嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭多揩曳伐揩
曳阿折跢 伐折喋 虎許二合虎許二合
若結此印時十方一切諸魔及其眷
屬作障難者皆悉潛隱无能障難一
切惡家債主咸各摧伏一切罪業無
不除滅由是力故名為阿波羅至多
母達羅 名無能勝符印
復次第九印者先合掌已以右手四
指作拳以大指捺其右肋即舉置於
左手掌中次以左手向上舒指承之
握其右拳五指背上仰把右印即誦
呪曰
嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭跢達摩馱
都摩訶麼你 釋迦唎 訶囉 訶囉
虎許二合虎許泮
此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦
是十方一切諸佛母達羅
復次第十印者先合掌已雙屈無名
指令背側相著屈二大指令押捻二
無名指背第一節即交二中指屈於
無名指上小指招指直竪相著即從

右起徐徐高擧過右肩上與頭齊已
還即徐下而指於地次屈竪右膝左
脚踏地怒眼瞋視咬其下脣唱呼鈝
作聲作唯聲當自想念作金剛形狀瞋
怒之想即誦此呪
嗚唵二合杜嚕杜嚕摩你上摩你上摩
訶苾突度二合麼你 莎訶
若結此印三十三天悉皆震動一切
諸天及諸魔衆悉皆悚慄生大怖懼
復次第十一四天王印者仰右手於
齊上屈其大指又屈招指次屈小指
左手三指為拳及大指向後以虎口
背約右跨上招指直前大指向後寛
大開眼瞻視之狀即誦呪曰
嗚唵二合向上嚕嚕迦摩哩地上社耶
社耶虎許二合
復次第十二施囉地縛印者先合掌
已屈二大指餘八指悉合如蓮花形
即誦呪曰
嗚唵二合毗麼羅抧哩地上三麼囉虎許二合
復次第十三商企你平印者竪右手
當右膊上作半合掌狀少屈大指叉
少屈招指餘三指相搏齊屈如斸斤

形次展左手覆左膝上匡其肘作可
畏面非惡眼邪視少低其頭即誦呪曰
嗚唵二合鄧瑟吒二合囉你理索囉虎鈝二合
復次第十四杜地印者覆展右手向
地次竪展左手當於肩上掌向外著
即想見杜地面如朧長狀即說呪曰 名使者印
嗚唵二合阿迦你怛底唎 文闍過他二合
阿薩你 虎鈝二合
復次第十五壇中請諸天等一切時
供養印者仰相交如連鏁兩腕當臍
平展端身正立前乃左膝似狀若行
即以足按地誦呪曰
嗚唵二合三曼陁阿迦囉麼哩怖囉你
吒迦吒迦 虎鈝二合 泮吒 吒半聲
復次第十六優鉢羅補色波印者
以右手五指如合蓮形狀舉上與左
齊耳次以左手亦作如蓮花形竪當
心上即誦呪曰
嗚唵二合薩囉薩囉毗薩囉虎鈝二合虎鈝
此蓮花印也壇中所有一切盡蓮花
者皆以此印印拄花上有著瓶者亦
印瓶上尒時金剛白佛言世尊若欲
持是牟梨曼陁羅者復欲持是於嚟

大曼陁羅者復次持是烏波羅大曼
陁羅者其三印法云何成立唯願世
尊爲我說之佛言諦聽今爲汝說其
手喿曼陁羅母陁羅者先以兩手合
掌當心即各屈其大指又屈招指令
甲端相拄其二小指力竪相合其中
指無名指各相交入內其手喿母陁
羅者法當如是誦持作法如上所說
復次其於心印喿大曼陁羅母陁羅
者右手大指無名指頭兩相捻餘指
直舒仰當心上左手大指捻小指端展
其餘指仰左膝上其於喿大母陁羅
法當如是誦持作法如上所說
復次其烏隨心波羅母陁羅者母陁
羅者右手大指捻無名指端仰擖當
心展舒三指其左手仰於左膝上屈
招指一節餘悉展之其嗚波羅大母
陁羅法當如是誦持作法如上所說
又汝當知持此印者一切世間所有
事業無不成辦無有大罪不能滅者
其所獲福利功德多少除佛以外無
能說者若復有人隨所在處結是三
印當知此地如有佛塔全身舍利持

是法者十方一切諸天護世四王應
當供養恭敬此人亦如供養如来舍
利等塔無有異也
復次為汝說燒供養呪於一一法欲
求一切令効驗者為欲利樂諸衆生
者先應呪食燒之供養護身口意極
須清淨即說呪曰
嗚唵(二合)涉(長)訶破吒布嚕步皤　虎鉡
(二合)虎鉡(二合)泮吒(吒半聲)　莎訶
若用是呪呪烏麻及白芥子并牛酥
共呪八千遍燒之供養一切呪法即
得効驗又能除滅自身他身一切障
難自他所有一切惡夢一切灾禍亦
皆除滅
又取牛酥安悉香白芥子等共呪八
千遍一呪一燒如是燒已一切伽嚛
訶諸惡鬼神等悉皆頭破作於兩段
治一切病悉得除愈又燒牛酥共白
芥子即能降伏一切諸魔一切繫鄉
伐也
又取白芥子共牛酥呪之燒已入一
切娑那中(賊)無能見者又取提婆達
迦木(松木)金牛酥稱昌羅闍名而呪燒

者彼㐫羅闍即喚對面所求皆順
又於山頂上取稍去和因柘囉白芥
子牛酥等呪而燒者即見一切阿素
洛宮無有障㝵即得於一切持呪法
中為㐫囉闍
又以白芥子脂共郝伽雞薩呪而燒
者一切郝伽悉皆歸伏
又以供佛淨齋食呪而燒者若自為
已若為他人須各稱名一一燒之能
令五穀一切豐足
又呪鹽燒之即使一切藥叉惡鬼神
等頭著足下胷臆布地求哀乞命一
切歸伏所有言教頂戴信順
又取粳米共牛酥呪而燒之即令庫
藏滿足一切財物自然豐溢
又面向東方呪胡椒燒之能令一切
諸天咸悉歡喜所求願者無不稱遂
一切諸天悉皆憘見是人
又若對失唎提縛平前取黑胡麻白
芥子呪而燒之所求諸願皆悉稱意
又取阿加木八千段各長一尺呪已
燒之一切諸佛及菩薩衆常以慈悲
憶念是人令其罪業一切消滅令其

呪法一切成驗一切病苦悉皆離身
一切世間諸苦煩惱悉皆弥盡更不
受於胎藏之形誦持此呪威神力故
常得生諸佛淨土蓮花中生常同諸
佛受於快樂燒此木故一切惡夢一
切變怪一切惡家皆當散滅所有厭
魅壞破人者皆自消滅平復如故所
有一切諸魔厄難皆悉除滅復次今
說畫像之法取新白氎未經割汙者
隨力小大辟方作之其畫匠者盡竟
已來不食五辛酒肉婬欲等事其盛
彩色並須新器不用皮膠當用香膠
氎正中心畫其佛坐於師子座上種
種瓔珞以為莊嚴頭上空中畫作幢
蓋其像形勢如說法狀其佛右邊畫
作十二辟金剛像作紅白肉色手中
各執種種器仗當作四面前正一面
作慈悲面左邊一面作可畏瞋面右
邊一面作狗牙上出瞋面第四一面
作皺眉可畏面鬚皆上聳各以花鬘
攬括束其鬚居蓮花座一脚屈上一
脚垂下其佛左邊作摩尼伐折囉菩
薩當作四面有十六辟右手把如意

珠如奉佛勢左手把蓮花二手仰展
舒五指相兩手合掌一手把錫杖一
手把輪第三一手把合蓮花第四一
手把數珠未詳第五一手把羂索第六
一手把阿迦羅伍刀也第七一手把兩
頭鐵鍍第八一手把須弥山第九一
手把寧堵波第十一手把貝經夾當
前一面作慈悲面右邊一面作摩訶
迦羅天面左邊一面作半師子面半
人面狀第四面作皺眉露齒瞋面其
面作不淺不深綠色可畏相貌一脚
屈上一脚垂下居蓮花座其座下近
前作商佉层像雙膝跪坐其有八臂
手中擎花供養於佛其右邊金剛座
下作摩訶提婆尸羅提婆其摩訶提
婆兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛
其摩訶提婆後作菠杜地天作笑面
有其四手種種瓔珞莊嚴其身手中皆
各執於器仗其商佉层後作補色波
但地着白色衣手中把花仰瞻佛面
其佛座下別作七寶蓮花其花莖作
吠瑠璃狀具足百榮其花中心作純
金之臺令極分明其花下作四天王

以金為瓔珞種種莊嚴身被其甲鎧
其花莖下作其池水四欄楯雜寶填
廁種種莊飾池岸之上作多衆白衣
仙人皆悉右跪仰瞻佛面持香執花
或指數珠各異嚴持而為供養其佛
幢盖之上作摩訶提婆及其眷屬又
作梵天及其眷屬又作鄔羅延及其
眷屬其諸天等各執種種異花等翔
颺空中施盖供養布置摸軌其法如
是復持呪人者身心口業及其衣服
極須護淨唯三白食從月八日至十
五日應當像前誦持是呪滿十万遍
像即搖動呪師身上便有大出當此
感已即得天眼復得比瞌(上音)陀麼里
闍哩跢羅三昧於一切持呪中作轉
輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪
者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠
離三毒所求一切功德應願成就無
有障导蒙佛歡喜而為攝受一切菩
薩咨嗟讚歎十方一切天龍夜叉健
達縛阿素洛迦路洛緊那羅摩睺羅
伽人非人等咸當恭敬供養是人於
一切衆生中而得自在於一切事業

中而得勝上若能依法而修行者當
獲如上尓所福德若誦此呪若結其
印乃至若見若聞而能發心信重歡
喜生恭敬者應當讃仰如是人等如
佛身想等无有異如是人者世世常
遊諸佛淨土不入胎陰蓮花中生乃
至成於無等等道常不違離諸佛
菩薩
復次常燒熏陸香供養諸佛及燒塞
北哩香苜蓿香栴檀香沉水香多伽羅
香堵嚕色迦香燒如是香以為供養
復次泥塗壇法當用麝香龍腦香欝
金香白檀香紫檀等末如是塗飾
復次結界之法如前以說汝今諦聽
持呪之法先須洗浴而供養佛供養
畢已其道場所悉有護界地天之神
次當供養
復次欲權結界者當先啓白三寶令
為某事於此結界若干日已来請權
借用所欲作法一切事者皆於念佛
心中作之次當用塞溥陟莎悉底加
印印之此印闕而請移其地所謂諸
神次以波曇印安其神於界外別處

安置其諸飲食各取少分奉施此神
應當如是日別供養
復次所有小呪日別用者先當各誦
八百遍已然後可行用依如是法决
定有驗次當作十方結界已跪於佛
前披心陳說一切惡念三業不善根
本罪業當悉懺悔淨三業已即發弘
誓願我某甲今於佛前奉持是呪若
不果願終不退意作是誓已自量身
力限其遍數佛前端坐身心不動日
日誦持要充其限初日分時後日分
時常令充數功課勿闕常以堅固不
動之心而誦持之
復次其地初首結界作法畢以第三
即須別處作法第三始得更於初地
作法若不經於別處間作法者終不
得重用初首之地違次作法無誦遍
數充限訖已欲起之時一一皆當啓
白於佛白以念言願我後來遂滿其
願如是願已作礼而退從初入壇事
畢以来若不作披衣圭此隱耶合之達
甲鎧心者即不得誦亦不能終其遍
數乃至礼佛供養乞願皆當觀行心

中作之須向立法之所右廂刈取達
比草茅草未詳端坐其上作慈眼視不緩
不急不小不大温和容貌虔心正念
五逆等念一不攀縁但一専注繫心
於佛以不動意分明觀佛想佛相好
光明赫弈奐照見佛意大慈悲儼然
猶如慈父愍護於我捧心渇仰倍自
嚴厲唯除手指自外勿動當心着手
轉珠記數若未充限終無間止欲滿
噃者右手捻記要不暫放比未充數
終不輟誦每誦呪時常作念佛心中
誦之呪句文字分明呼喚長短無失
清濁典正調和音聲使令温潤乃至
了聲亦不闕謬
復次若有火燒而供養者皆須白佛
自盟其限既此分劑即莫違闕若不
燒供養即不得誦呪
復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗
者當来成於夜叉種子若於無智心
中而誦呪求索驗者當来成於鬼神
種子若於慈愍之心大慈悲心念佛
之心如是心中誦呪乞効驗者當来
成於如来種智所為所作得无障导一

切成就如上所說
復次或欲睡眠頻申欠呿謦欬涕唾
整身形供具一切不安竊起緣慮即
勿誦呪急當至心向佛瞻仰竭誠專
注凝想正觀心意清淨乃可誦呪若
大小遺已呪水一掬二十一遍想月
臨照自灑頭頂周身及衣所有穢汙
一切清淨
復次若有事難要須起往而其遍數
限由未足迴還之際日欲没時至心
觀佛即誦此呪一百八遍如是作法
即當滿數若事難不了闕此日者三
倍誦呪功課如故
復次若所求願未驗已来好床褥等
不得坐卧設已受用即當作法日欲
出時向東合掌端身正立一心念佛
誦呪八遍增上愓障還得消滅或起
欲心想流出汙露應淨洗浴心中念
誦持呪一百八遍淨潔如故不失清
淨復次當知用其木法云何木者能
令諸法速成吉驗云何木者能令諸
法敗壞無驗云何其火爐法云何其
火相法若不知者一切不成

牟梨呪經 第三十三張 詩

住婆樹木　迦蘭豈樹木　佉陁羅木
拘底支木（云劫　云未苟　枳詳比回）若善男子當知　用昌
迦樹木　醯唎勒木（云元）阿弥尸
嘌師木（云抛　木爭　啚）羅丁（丁支　云悕）木（云颰　有蜀）阿
弥羅木鎮頭迦木（米云　㭊）蔦迦木（米云　栗）
鏁迦米木
及其自餘雜類木等但是有剌樹木
並得用之能碎惡家斷除賊故但是
有乳樹木並得用之能發渴愛令親
輔故當知次第其必立䐂木（云猴梨　此無）播
囉師木（云胡　兆）但是一切無剌樹木求
安隱者用之能令一切人心生柔軟
故其淫露多木年素徭木（云甘　草）居嘍
二合迦等米（云李　米）迦乾婆木　向輸迦木
舍唎般鄣木（當云　菝）波迦涉木　如是等木
為求一切驗者用之能令所求一一
成吉故
復次當知其諸木等不得取用被燒
燋者自折墮者經物折者瘡痕斫者
已遺霜者被虫食者有如是等不善
相者並不應用若無名法應當用之
其諸木類四種相狀如說所用不得
錯謬

復次當知第一上法第二中法第三
下法第四逐法四法長短各有次第
用上法者長十二指用中法者當長
其十指其逐法者當長八指用下之
法四指而截
復次當知其上法者謂令一切未相
親友故其中法者謂求持呪滿大願
者求人求財凡一切求令法驗故其
下法者謂令一切人等敬重相憐愍
故其逐法者謂去一切惡家等故
復次其上法者當以酮塗其中法者
用乳酪塗其下法者為憐愍故三種
甜塗其逐法者八指血及毒藥以是
而塗
復次當知造其爐法入地一肘掘出
雜穢土以牛五味淨灑訖已填覆淨
土欲求大願為上爐者辟方一肘四
方作之起四重緣泥之訖已即以手
印念佛誦呪迎請五神安坐爐中安
爐神已呪燒供養其自求驗作中爐
者其爐辟方應二十指作三重緣壚
灑請神如上無異欲求憐愍作下爐
者量高九指三角而作面別各廣一

十八指作其三縁餘如上說欲求趣
逐為其爐者辟方九指一重涅縁
復次當知欲燒食等供養者面向東
方心想觀佛呪燒供養若求勝上事
伏其怨敵脫諸難者面向東北呪燒
供養若欲願求恩福而作法者面向
東南呪燒供養若為趣故而作法者
呪師面向南方燒供養誦呪若求大
願故而作法者呪師面向西南呪燒
供養若為慈念故而作法者呪師面
向西方呪燒供養若為和於鬪諍及
療病者呪師面向西北呪燒供養若
為猒伏故而作法者呪師面向北方
呪燒供養
復次當知供養匙法柄長一肘其面
凹作如並母指節外許大當知若為
一切好法用其銅匙銀匙金匙三種
隨用若為一切悪法用其雜生白鑞
銅匙
復次當知燒火善悪有其十種相第
一相者焰如初日第二相者其色潤
膩第三相者如水精色第四相者如
純牛酥色第五相者猶如金色第六

相者其火無烟第七相者明熾亭焰
若似語聲第八相者一燒至盡無殘
餘者第九相者其焰多少揔令恰盡
第十相者先令著火燒地使熱又汝
當知若應如是十種相者當知所行
之法皆悉成驗又汝當知若火焰不
出或燒焰不然或但出烟如是之時
不應作法當知其人死憂時至又汝
當知若火氣冷或無潤氣或火星迸
出或出烟焰相連或焰射入灰皆為
惡相當知作法無一成驗又汝當知
若火中所出便穢臭氣或出諸惡臭
氣或焰白色或無烟焰黑斜射入地
如是相者當知有人作諸障難又汝
當知若火先起赤焰次乃金色狀若
爐中燒鐵爛明時時變色狀似牛酥
時時復作金色之焰潤澤等者或如
髮辮索縷條別當知作法所求之願
皆得成驗
復次當知其諸相者云何第一若火
好色或出香氣或焰无聲或電形焰
或焰上更抽別焰如赤鐵色如索縷
辮焰頭分散猶如傘蓋如是等相是

名第一尒時當知靈驗不虛如是等
相或有現時或不出現若後現者不
似於前當知不祥即應停法勿復來
定狀供已燒之火任自盡滅又汝當
知云何第二若見火相兩兩相似即
莫停住此即成立一切之驗又是諸
天見其効相又汝當知若求佛法者
云何得驗云何不驗善男子當審觀
之若火起焰如映大雪為雪所映作
異色狀或復起焰如秀花樹或復起
焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或
復起焰如石榴花當知所願即得如
意是等相好最上靈驗又汝當知云
何相者不得於驗若炭及焰黑如蠅
狀如雜碎炭末而作黑焰或无潤澤
其焰焅爆或出冷鐵色焰之相或復
出烟或復出迸如是等相當知無驗
又汝當知於其火中出犢牛聲蠡貝
鳴聲或如雷聲稱人情意溫和之聲
當知尒時所求必驗又汝當知若於
火中如山崩後碎石下聲如破銅器
霹靂之聲有是相者當知其身即應
合死所求不遂意惡相亂故

復次呪師欲燒供養先以牛尿和水
或以灑水用之洗浴然始作法又汝
當知若欲呪燒供養求滿願者須燒
真純牛酥或酪或乳或復果子或復
胡麻或食或花或菓或木如上所說
木等物隨其所應以三種匙抅以燒
之若欲於前三大呪門隨求願者各
以其呪呪食燒之若當如是而供養
者一切天龍乹闥婆時方神等咸悉
歡喜令其呪師速得成驗而諸天等
常當擁護不令魔等一切障難
復次為汝說於兆相一切善惡驗兆
可知兆相惡者法即不成是故當知
云何兆者決定成驗云何兆者必不
成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短
曲瘦惡經剥皮者或太長者或太麁
者如是兆等令法不成壞於吉驗當
知用枯木者令人減壽用無皮令人
得病其用短者令法難成即便失効
其用曲者令一切人惡見呪師其用
瘦者及被剥者減人相好令失福德
其太長者能破所願其太麁者損遺
不祥於一切法多有障导為如是故

其惡獸等枯乾無皮短曲瘦惡被剥
長麁皆不應用速成驗者應去如是
惡獸等相又令為汝分別樹枝所用
之法其枝在樹直上獨生無有横枝
如是等者當為壓伏惡人令發喜心
者用之其樹中心直上獨枝為求庫
藏珎寶快樂法者用之其樹根下傍
生獨枝為遊法者用之又汝當知其
截之其欲求於分望安樂者應長八
指齊頭截之其為遊者四指截之其
為無名取無皮者長其四指如驢蹄
截之其欲令前人信順已者須无皮
端木五指截之其為令相離乖背者
用無皮木六指長截白芥子油塗之
其為遊者用無皮木七指截蒲桃酒
塗之其有為求解脱一心出離生死
者長十一指齊頭截之其有為求所
望安樂者須用有皮端直者其有為
求壓伏令和喜者不得用無皮屈曲
及驢蹄截者又汝當知其為求所望
安樂作法用牛酥及甜物塗之其為
無名用者以脂塗之其為願求一切

如意事者直以牛酥塗之
復次當知其木無揭節爲婆羅門故用其木樹心中獨生無傍枝如揭者爲羅闍故用其樹中上生有揭節木爲事天神事神鬼人故用其枝近根分有揭節者爲工匠故用其有乳樹獨生近根分有藂生朴棘者爲或王婆羅門故用其有多刺樹青黑色爲工匠故用又汝當知其四種樹中但有乳者爲求恩福令一切人善眼歡喜故用
復次當知其達戍草擬充坐臥者須向東南上刈之其草云何惡相其黃者乾者雜者遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者如是等類皆不堪用云何爲好其有赤色者有生軟嫩滑澤潤膩者如是等草始可用之須恃地齊刈唯除其根簡擇使淨方可受用又汝當知爲求善眼歡喜求乞恩福者須得如是好草其爲瞋故用者須得半生半熟之草其爲無名故用者草色須似白芥子者
復次今爲汝說若已得驗若未得驗

欲結壇者及肘法用先當簡地然始
作壇壇開四門以五色土細擣羅末
以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之
置於壇內又以瓦器二枚一盛細檀
末一盛欝金花用前五色規畫其壇
其中心壇方二肘作以白檀塗之欝
金嚴上其壇之外更向西記面別各
量一十四肘地用淨土和牛糞塗之
其中心壇用七種色畫作蓮花七寶
雜莊於其花上畫千輻輪輞輪外周
圍皆作火焰其蓮花莖如吠琉璃寶
狀作之其上作佛於佛左邊畫作金
剛右手把杵左手執鉞斧於佛右邊
畫摩尼拔折囉菩薩種種瓔珞莊嚴
其身一手持如意珠一手把鉢塞莫
文殊 敎
四角之位畫四天王身具牟甲
種種瓔珞莊挍威儀或作可畏狀其
未作壇時內外等壇先當堀去一肘
惡土其中心壇稍如高作復須幢幡
傘蓋懸竪莊飾當以五色畫壇四緣
壇外四方各作火爐各好柴如法燃
火爐別四角各安幢幡五色繒綵周
壇圍遶南面唯留一門出入其外壇

自

角東面各安幢幡又以五香和水盛
一金瓶中各安妙花置於壇角如無
金瓶以小瓦瓶帖金亦得又以銀瓶
四枚各滿盛乳安於四角其中壇門
外右頬畫作摩訶提婆并毗摩提婆
共一處着種種瓔珞以為嚴飾左邊
門中畫商企尼第三門中心畫作伐
折羅杜地有八臂手手別各把別別
器仗種種瓔珞莊嚴其身高舉兩手
過其頭上張青絹狀其中壇四畔以
種種雜色殊美飲食而為供養又以
四瓶滿盛香水并揷好花近於四邊
神處安着燃三十二盞燈其中壇蓮
花上安一金瓶滿盛香水種種果實
種種穀麦悉內其中以種種花亦揷
其中供養於佛當於佛前燒酥合香
自餘諸位各燒自香中壇佛前安銀
香爐拔折羅波臧燒俱嚧俱嚧杜婆
（太安悉）摩尼拔折唎前燒突縮迦香（酥合）
四天王前燒熏陸香并燒薩社塞香
突迦香摩訶提婆前燒白檀香商企
尼前燒安悉香社底堵（云使者）前別燒
施羅扠香中壇門別各安種種供養

東門畫阿唎地丁利反幷六箇姊妹右邊
西畔畫摩訶提婆幷補色波但地北
邊畫毗摩提婆作著怯形貌其壇四
邊持箭三十二枚以五色線繫箭圍
之此處四角須安五色繒幡以種種
花乱散壇中種種雜果安之供養又
作七種餠以種種美味莊嚴餠上又
以三十二枚瓮子滿盛香水種種雜
華亦置其中又以三十二枚軍持各
盛別漿又以三十二香爐又一百八
盞燈又以一百八箇花鬘又著種種
香水所謂種種香熏陸香塞北哩香
栴檀沉水香健多伽羅香蘓咯起香
龍腦香麝臍香欝金紫檀香等以如
是香和水浴於諸天又於諸天之前
各別燒其自分香又以乳以酪石蜜
顆各別和漿其乳漿者八瓶盛之酪
漿蜜漿果子等漿各八瓶盛四種之
漿各以八瓶盛之又要八器乳粥又
取粳米菉豆胡麻半酥相和煮粥盛
八器中又以八器盛粳米飯又以八
器盛炒粳米麨糯和石糖漿又取瓦
梡三十二枚四梡盛胡麻油四梡盛

好酥四椀盛果子石蜜[其顆渾盛]四椀盛
石蜜漿四椀盛胡麻米四椀盛諸果
四椀盛七種穀麥四椀盛蜜及種種
齋食胡餅乳餔等食又以蒲桃漿和
麵作麨又以豆黃末和蒲桃甜漿作
餅又作糅胡麻餅等又糅胡桃穰胡
餅又作糅胡榛子餅又作糅顆子石
蜜餅又作糅石蜜餅又作蒲桃煎餅
又作塗蜜餅又隨其所有皆得著之
其出入門兩邊各安一軍持滿盛香
水而呪之曰
唵[一]摩訶毗布羅[二]鉢師底[都你反]瑟
致[合二]多[三]悉提[四]比詵[去]者[五]摩耶
迦[六]薩婆怛他伽多毗縩[所戒反]雞[七]破
囉破囉[三]破囉呼鉡呼鉡
復次當知其諸物等應入壇者香花
飲食果子衣服乃至灰土水火一切
等物皆以此呪呪水灑上然始將入
若請佛請神及四天王安於座上二
一皆當以其身印本呪請而安之其
中壇造了已即請菩薩金剛一一皆
以其身印本呪嚴固安於座上請已
却出更不得履踐其上其心壇了已

即造外壇請座都畢即當呪自坐處
結護自身若將他人入壇者先令洗
衣澡浴各與結淨引至爐邊次第坐著
復次當知若有至心依教具足爲法
但能至心一度入此壇者十方一切
諸佛同授是人清淨之記過去現在
一切重罪皆悉消滅若被癲蠱應破
之者一切障難咸得除殄若重病者
一入此壇即得除差所被一切鬼神
著者入此壇已亦即除差若欲供養
十方一切諸佛者若欲供養一切菩
薩者若欲至取佛慧種子深植菩提
根本者若欲不退轉堅牢者應當依
教入此法壇若欲周帀供養摩訶提
婆大自在天那羅延天梵天帝釋三
十二尊天者但像此壇一施供養即
如各各供養諸天訖已一切天等皆
悉歡喜若以此壇一供養者亦如供
養摩訶迦羅鑄底(都孫反)迦去五兄弟
天何唎地七姉妹及四天王三十二摩
恒羅達諸天等則如具足供養訖已
復次當知建是壇已欲請佛所求滿
願者或菩薩所而求願者或於如上

牟梨呪經　第四十六張　詩

諸天所而求願者皆悉成就一切果
願如上所說無不得者若有厄難年
命不安求其珎貨難以諧偶一切事
意皆悉不吉者入是壇已一切如意
若國內灾患疫病流注惡鬼神等毒
氣滿盛設壇供養灾病便消若國王
畏怖隣敵使者逮是法已一切惡賊
而自歸伏以是福力無為害者或求
名官或求富饒建此壇者一切願滿
若能至誠入此壇者現於今身即得
无病諸惡鬼神無得便者常得一切
欽慕讃上所向順意諸人敬伏衆所
推敢一切信受一切時處獲上福利
捨此身已生生之處從一佛土至一
佛土恒於佛前寶花上坐一切佛行
皆得具足不久即得無等等道

牟梨曼陁羅呪經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造